阿毘達磨大毘婆沙論卷第卌六　　　造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第二之二

三結乃至九十八隨眠如是章及解章義既領會已次應廣釋此三結等皆是契經所說唯除五結及九十八隨眠此中應除如是二論所以者何一切阿毘達磨皆為解釋契經此二論既非契經所說是故應除由此尊者妙音作如是說一切阿毘達磨皆為釋經國如是如是經作如是如是論非經說者皆應除之有說不應除此二論所以者何彼二亦是契經說故謂於增一阿笈摩五法中說五結九十八法中說九十八隨眠時經久遠而俱亡失此本論師以願智力憶念觀察於此重叙而解釋之有說此二雖非經說而不應除問五結既非契經所說何故不除答諸論皆隨作者意樂不違法相欲造便造謂於此中說遍行結非遍行結遍行非遍行

結說遍行結者如三結說非遍行結
者如五結說遍行非遍行結者如九
結由此五結雜非經說不應除問
九十八隨眠既非經說何故不除答
阿毗達磨皆為釋經七種隨眠是經
所說今作論者廣以行相界部差別
而分別之是故此論亦不應除
問何故於此先立章耶答為顯示
諸門義故若不立章門義無由顯示
如彩畫者不能彩畫虛空復次欲令
此論久住世故謂此論中無量立[illegible]
納息章門而百千衆中乃有一人能
具誦持況不善立誰當有能誦持
是雜乱文句無誦持者便速隱沒
次若不立章則空元所間各有所依
而發問故問何故論者依經立章答
諸所造論皆為釋經故諸經中所有
種種不相似義今此解釋立為雜蘊
乃至見義立為見蘊然一一蘊具一
切義復次為顯契經義無量故非[illegible]
外典文多義少或全無義[illegible]
琴書有二万二千頌唯明二[illegible]一明
邏伐拏劫私多去二明邏[illegible]

[illegible] 第[illegible]張 造

邊佛經不尒若文若義無量無邊无量
若義難測故無邊者文難知故譬如大
海無量无邊無量者深无邊者廣復
次欲顯契經堪問難故非如外典不
堪問難若問難時轉增無義如獼猴
子不耐打觸若打觸時便失糞穢佛
經不尒堪任問難若問難時生淨戒
色善根妙觸如婆羅痆斯所出疊衣
堪耐打觸若打觸時發鮮淨色及勝
妙觸復次欲顯契經發則妙故謂有
三事覆則妙發則不妙一愚人二女
人三外道書論復有三事發則妙覆
則不妙一智人二日月三佛法經論
復次欲顯契經堪思擇故非如外典
不堪思擇若思擇時能使有情慧眼
損減如人觀日損減眼根佛法不尒
堪任思擇若思擇時慧眼增益如人
觀月增長眼根
問何故於此先立章後作門耶荅如造
舍法故如欲造舍先立基址後方結
構如是尊者欲造法舍如基址法故
先立章如結構法故後作門復次如
種樹法故如欲種樹先治其地然後

種殖如是尊者欲種法樹如治地法
故先立章如種殖法故後作門復次
如結鬘法故如欲結鬘先經其縷然
後結花如是尊者欲結法鬘如經緯
法故先立章如結花法故後作門復
次如彩畫法故如欲彩畫必先作模
後填彩如是尊者欲畫法像如作
模法故先立章如填彩法故後作門
復次如刻鏤法故如欲刻鏤必先作
模後刻支體如是尊者欲鏤法像如
模刻法故先立章如刻支體法故後
作門復次如觀行法故如瑜伽師先
立大種及所造色後以極微剎那分
析尊者亦爾如立大種及所造色故
先立章如以極微剎那分析故後作
門復次如佛說法故如佛說法先標
後釋謂先標言六界六觸處十八意
近行及四依處說名有情後復釋言
如是名六界乃至如是名四依處尊
者亦爾如先標法故先立章如後釋
法故後作門復次欲現二種善巧法
故謂先立章現於義善巧後作門現
於文善巧如義善巧文善巧當知義

为文力義無㝵辭法无㝵辭義[illegible]
辭究竟法無㝵辭究竟亦令後久顯
已智見无錯乱故謂若智見有錯乱
者其所造論亦復錯乱不能立蘊納
息章門若彼智見無錯乱者其所造
論亦不錯乱能善立蘊納息章門尊
者顯已智見無謬故先立章後作門
問何故立章先說三結後乃至說九
十八隨眠耶答是作論者意欲爾故
謂作論者隨已意欲而作此論不違
法相故不應責脇尊者曰一切生疑
謂若先說三不善根或乃至先說九
十八隨眠者亦皆有疑何緣立章先
說彼耶故但所說不違法相若先若
後俱無有失復有說者阿毗達磨應
以相求不應責其先後次第或有說
者此中亦可隨少因緣擇其次第然
阿毗達磨義理深廣若復擇此便為
繁乱難可受持故不復擇有作是說
此中欲顯漸增法故謂先說三次四
次五乃至最後說九十八復次顯示
煩惱樹漸增長故先說三結乃至後說
九十八隨眠有餘師說欲顯斷位故

次第得沙門果故謂三結斷諸得初
果是以先說三不善根欲漏信斷得
第二果即彼盡斷得第三果是故次
說餘二漏斷得第四果是故後說得
流扼取身繫蓋等无別斷證皆重顯
示三漏故說是故此中先說三結乃
至後說九十八隨眠
有三結謂有身見結戒禁取結疑結
問此三結以何為自性荅以二十一
事為自性謂有身見結三界見苦所
斷有三事戒禁取結三界見苦道所
斷有六事疑結三界見苦集滅道所
斷有十二事此二十一事是三結自
性我物相分自體本性已說自性所
以今當說問何故名結結是何義荅
繫縛義是結義合苦義是結義雜毒
義是結義此中繫縛義是結義者謂
結即是繫云何知然如契經說尊者
執大藏往尊者舍利子所問言大德
為眼結色色結眼耶乃至意法為問
亦尒舍利子言眼不結色色不結眼
此中欲貪說名能結乃至意法亦復
如是如黒白牛同一軛繫若有問言

為黑繫白白繫黑耶應正答言黑不
繫白白不繫黑此中有軛說名能繫
白此故知結即是繫合苦義是結義
苦謂欲界結令欲界有情與欲界苦
合非樂色界結令色界有情與色界
苦合非樂無色界結令無色界有情
與無色界苦合非樂雜毒義是結義
者謂勝妙生及有漏定如無量解脫
勝處遍處等以雜煩惱故聖者厭離
如雜毒食雖復美妙智者遠之
如世尊說三結永斷證預流果得不
墮法決定趣菩提極七返有七生天上
七生人中流轉往來作苦邊際問如
何此處說八十八隨眠永斷證預
流果此喻經說無量苦斷證預流果
何故此說三結永斷證預流果耶答
應作是說此是世尊為所化生有餘
意說復次世尊觀察所化有情意樂
隨眠為說法要意樂者謂善根隨眠
者謂煩惱觀察如是意樂隨眠略說
法要斷彼煩惱所說攝量不少不多
少說不能斷彼煩惱多說劳彼則為
唐捐譬如良醫觀察病者病及病因

授以方擧所授稱量不少不多少則 [illegible]
不能除其病苦多則於彼亦為唐捐
復次所說法要有略有廣略者謂說
三結永斷證預流果廣者謂說八十
八隨眠永斷及說无量苦斷證預流
果如略說廣說諸不分別說分別說
摠說別說無異說有異說不過說過
說頓說漸說當知亦尒復次為利根
者說三結永斷證預流果為鈍根者
說八十八隨眠永斷及說无量苦斷
證預流果如為利根鈍根者說諸為
因力緣力內力外力自思惟力他說
法力聞智者說智者說當知亦尒復
次為調柔弱所化有情顯示易行如
牽手故謂怯弱者怖多所行為誘進
之於多說少此中應說佛栗氏子於
多聞少便奉行喻謂有苾芻名佛栗
氏子如來在世於佛法出家是時已
制過二百五十學處於半月〻說別
解脫戒經時聞說自愛諸善男子樂
學戒者應如是學便生怯弱誰能於
此眾多學處具足奉行便詣佛所頂
禮雙足白言世尊我今不能守護如

是衆多學處請退還家修本俗業世
尊哀愍軟言訶擯復勸諭曰善哉善
哉佛栗氏子汝能修學三學處不謂
增上戒學增上心學增上慧學彼聞
歎少歡喜踊躍即白佛言我能修學
彼學如是三種學時便爲已學一切
學處如是世尊若說八十八隨眠永
斷或說無量善斷證預流果者則所
化有情心生怯弱誰能拔此八十八
種大煩惱樹誰能越此八十八種大
煩惱河誰能踰此八十八種大煩惱
海誰能碎此八十八種大煩惱山誰
能修此八十八種煩惱對治由世尊
說三結永斷證預流果彼聞數少歡
喜踊躍便勤修學三結對治斷三結
時諸見所斷皆得永斷同對治故復
次世尊於此說勝事故謂見所斷諸
煩惱中三結最勝是故尊者妙音說
曰於見所斷諸煩惱中三結最勝餘
皆屬此如因見生貪瞋慢等復次世
尊於此說上首故謂此三結是見所
斷煩惱上首如勇健將常在軍前由
此勢力諸見所斷煩惱生長難可制

伏復次世尊於此說勝功德勝怨敵
敵勝功德者謂預流果勝怨敵者謂
此三結復次佛於此說三三摩地道
諸法故謂有身見是空道障戒禁取
是無願道障疑是无相道障復次如
是三結違見道者數現行故如雜蘊
說忍作意持見疑不行設行不覺煩
惱微細覺慧劣數見謂有身見及戒
禁取疑即是疑復次由此三結難斷
難破難可越度是故偏說復次由此
三結過患增盛堅固衆多是故偏說
謂有身見結是六十二見趣根本諸
見趣是餘煩惱根本餘煩惱是業根
本諸業是異熟果根本依異熟果一
切善不善無記法皆得生長戒禁取
結能起種種無義苦行疑結能使有
情疑前際疑後際疑前後際於內猶
豫此為何物云何此物誰現有誰當
有如是有情生從何來死往何所復
次如是三結已斷已遍知乃至阿羅
漢猶相似轉謂有身見結苦類智忍
特已斷已遍知諸阿羅漢猶相似轉
謂作是說我非我來我同往我弟子

我房舍我資具於無我中而說有我
[illegible]
戒禁取結道類智忍時已斷已遍知
諸阿羅漢猶相似轉如洗手足往阿
練若但畜三衣常行乞食乃至具足
受持十二杜多功德謂得清淨曾聞
尊者路摩尚祇迦雖是阿羅漢每日
洗浴謂得清淨此類極多疑結道類
智忍時已斷已遍知諸阿羅漢猶相
似轉謂阿羅漢遠見堅物便生猶豫
杌耶人耶為男為女若見二路亦懷
疑惑此是正道非正道耶見二衣等
亦懷猶豫是我所有他所有耶如是
一切復次諸瑜伽師以三結斷為最
上首總證一切見所斷結故說三結
復次諸瑜伽師以三結斷為最上首
總覺一切見所斷結故說三結復次
如是三結是順下分遍三界不合說
瞋恚雖是順下分而不遍三界非遍
見邪見見取慢無明等非遍三界非
順下分故不說斷復次七隨眠中諸
預流果已永斷者此中說故謂預流
果七隨眠中已永斷二謂見及疑見
有二種謂緣自地他地差別於中他

[illegible]

說一上首者復次於九結中諸預流
果已永斷者此中說故謂預流果於
九結中已斷三結謂見取疑是故尊
者妙音說曰此經應言永斷三結證
預流果謂見取疑復次十隨眠中諸
預流果已永斷者此中說故十隨眠
者謂五見疑貪恚慢癡預流於此十
隨眠中已永斷六謂五見疑此中唯
說永斷三結不說六者但說轉故謂
此六中有身見是轉邊執見是隨轉
戒禁取是轉見取是隨轉疑是轉邪
見是隨轉已說轉當知亦說隨轉是
故但說永斷三結復次此經略現門
[illegible]隆故謂見所斷諸煩惱中有唯一
部有通二部有通四部若說有身見
當知總說唯一部者若說戒禁取當
知總說通二部者雖更無別通二部
隨眠而戒禁取則名通二部或復說
彼相應俱有若說疑當知總說通四
部者復次見所斷結有是自界遍行
有是他界遍行若說有身見當知總
說自界遍行若說戒禁取疑當知總
說他界遍行問何故自界遍行但說

[illegible]
一切他界遍行說二結耶答他界遍
行遍有漏緣無漏緣故若說戒禁取
當知攝說有漏緣結若說疑當知攝
說无漏緣結如自界遍行他界遍行
當自地遍行他地遍行當知亦爾復
次見所斷結有是有漏緣有是無漏
緣若說有身見及戒禁取當知攝說
有漏緣結若說疑當知攝說無漏緣
結問何故說二有漏緣結無漏緣結
但說一耶答有漏緣結有是自界自
地緣有是他界他地緣若說有身見
當知攝說自界自地緣若說戒禁
取當知攝說他界他地緣若如有漏
緣无漏緣諸有諍緣无諍緣世間緣
出世間緣有愛味緣无愛味緣耽嗜
依緣出離依緣墮界緣不墮界緣順
結緣不順結緣順取緣不順取緣順
纏緣不順纏緣當知亦爾復次見所
斷結有有爲緣有無爲緣若說有身
見及戒禁取當知攝說有爲緣結若
說疑當知攝說無爲緣結有爲緣結
說二所以如前應知如有爲緣无爲
緣諸常緣无常緣恒緣非恒緣有愛

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十六　第十四張　造

易緣無覆易緣當知亦尒復次見所
斷結有是見性有非見性若說有身
見及戒禁取當知揔說是見性結若
說疑當知揔說非見性結是見性結
說二所以如前應知如見性非見性
諸規性非規性推求性非推求性樂
尋覔性非樂尋覔性樂迴轉性不樂
迴轉性堅執性不堅執性數取境性
不數取境性當知亦尒復次見所斷
結有是不善有是無記若說戒禁取
疑當知揔說諸不善結若說有身見
當知揔說諸無記結諸不善結說一
所以如前應知如不善无記有異熟
無異熟感二果感一果无慚無愧相
應无慚無愧不相應當知亦尒復次
見所斷結有歡行相轉有慼行相轉
若說有身見及戒禁取當知揔說歡
行相轉者若說疑當知揔說慼行相
轉者歡行相轉說二所以如前應知
復次如是三結障三淨蘊是故偏說
謂有身見障淨戒蘊有說障淨定蘊
戒禁取障淨定蘊有說障淨戒蘊疑
障淨慧蘊如障三淨蘊諸障三學三

阿毘大婆沙第四十六　第▢張

修三清淨當知亦尒復次如是三結
障八支聖道是故偏說謂有身見障
正語正業正命有說障正念正定戒
禁取障正念正定有說障正語正業
正命疑障正見正思惟正精進復次
於今疑者得決定故說預流果永斷
三結謂世間疑已得聖者猶執有我
猶執吉凶猶懷疑惑故世尊說永斷
此三證預流果以預流果初聖果故
問何為初得道故名預流為初得果故
答預流亦尒何失兩俱有過若初得
道故名預流則第八聖應名預流第
八聖者謂隨信行及隨法行從勝數
之是第八故彼最初得无漏道故若
初得果故名預流則倍離欲染及全
離欲染者入正性離生至道類智位
應名預流今時證得四聖果中最初
果故有作是說以初得道故名預流
問第八聖者應名預流答若初得道
具緣道者乃名預流第八聖者雖初
得道而未具得緣道智故不名預流
復次若初得道是道類智修道果道
所得道者名預流第八不尒復次

若初得道具三緣者乃名預流一捨
已得道二得未得道三得結斷一味
得捨已得道者謂捨見道得未得道
者謂得修道得結斷一味得者謂得
三界見所斷結一味斷得第八不尒
復次若初得道具五緣者乃名預流
一捨已得道二得未得道三得結斷
一味得四類得八智五一時修十六
行相第八不尒復次若初得道已斷
一切見所斷結無事煩惱忍所斷惑
見邪性者乃名預流第八不尒復次
若初得道有相有施設可共談論者
乃名預流第八不尒復次若初得道
容死生者乃名預流第八不尒有餘
師說以初得果故名預流問倍離欲
染及全離欲染者入正性離生至道
類智位應名預流荅若初得果是漸
次非超越乃名預流餘則不尒復次
若初得果證初解脫是初得處住初
果者乃名預流餘則不尒復次若初
得果先未以世俗道倍離欲染及全
離欲染而得果者乃名預流餘則不
尒復次若初得果先未以世俗道證

[illegible]

欲界法六品斷或九品斷而得果者
乃名預流餘則不佘復次若初得果
是四果中最初果者乃名預流餘則
不佘復次若初得果是四向四果中
最初果者乃名預流餘則不佘復次
若初得果是四雙八隻補特伽羅中
最初果者乃名預流餘則不佘復次
若初得果地道俱定者乃名預流初
一來果地雖定而道不定有漏無漏
道俱能得故不還果地道俱不定依
六地有漏无漏道皆能得故阿羅漢
果道雖定而地不定依九地皆能得
故預流果地道俱定唯依未至定無
漏道得故復有說者不以初得道故
名預流亦不以初得果故名預流然
以成就預流果故名預流補特伽羅
名依法立如酥油瓶藥水等故問以
何義故名預流耶荅流謂聖道預[illegible]
謂入彼入聖道故名預流問一來不
還及阿羅漢亦入聖道應名預流荅
若依此義亦不遮彼然預流果初[illegible]
受名餘依別德更立異稱
問一來不還阿羅漢亦得不[illegible]得

殺唯說預流果得不墮法耶答亦應
說餘而不說者應知此經是有餘說
復次諸果各有勝義顯義謂預流果
不墮法勝不墮法顯故說不墮不墮
惡趣故一来果一来法勝一来法顯
故說一来唯一往来故不還果不還
法勝不還法顯故說不還不還欲界
故阿羅漢果無生法勝无生法顯故
說无生不受後有故是故預流獨說
不墮問異生亦有得不墮法何故於
此不說異生荅應說而不說者當知
此義有餘復次彼不定故謂諸異生
於不墮法有得不得諸預流者定得
不墮故偏說之
定者謂住正性定聚諸預流者定般
涅槃故說為定緣已變故猶如坏器
三層閣上投之於地未至地頃雖曰
未破必當破故亦名為破
趣菩提者盡無生智名曰菩提彼於
菩提願樂忍可欲重愛欲隨順趣向
臨至名趣
極七返有者謂唯受七有問應言十
四有或二十八有若此唯依本有說

者應言十四有天上人中各七有故
若依本有中有説者則二十八有天
人各有十四有故謂七本有及七中
有何故但説極七有耶答如七葉樹
不過七故説極七有謂天與人本有
中有各有七故如餘經説佛轉法輪
四諦三轉十二行相非唯三轉十二
行相應説十二轉四十八行相謂於
四諦各有三轉十二行相然二諦
各有三轉十二行相不過三轉十二
行相故説此言餘經亦説有七處善
及三義觀速於聖法毗奈耶中能盡
諸漏不應但説有七處善彼應説有
三十五處善或無量處善不過七故
作如是説謂於五蘊或於餘法一一
各有七處善故此亦如是又餘經説
苾蒭我今當説二法二謂眼色乃至
意法彼不應言二應説有十二不過
二故説二法言此亦如是問何預流
唯經七有流轉往來不增不減耶答
者曰若增若減亦俱生疑唯受七有
不違法相故不應責復次彼異熟因
但有爾所感異熟果勢力在故復次

阿[illegible]

彼業力故能受七有聖道力故不容
第八如為七步毒蛇所螫大種力故
能行七步毒勢力故不容第八復次若
受八有彼第八生應無聖道聖道法
尒不依欲界第八身故彼第八生若
无聖道應見諦已還不見諦得聖果
已還不得果入現觀已還不現觀成
聖者已還作異生勿有斯過故唯七
有復次若受八有便越三世過殑伽
沙應正等覺法毗奈耶則違如來非
內眷屬如過七族不名為親復次增
上忍時已除欲界人天七生色無色
界處別一生於諸餘生得非擇滅若
法已得非擇滅者必不現前故唯七
有復次彼於欲界上下七處有受生
義七處謂人及六欲天於中往來人
天相間故受七有復次欲界九品煩
惱勢力有差別故彼受七有復次彼
於七有修七覺支得圓滿故唯受七
有復次彼於七有修七依定七種聖
道得圓滿故唯受七有復次彼於七
有修七隨眠能對治道得圓滿故唯
受七有不增不減

七生天上七生人中者此依圓滿預
流而說故人天有等受七生然有預
流人天生別謂或天七人六或人七
天六或天六人五或人六天五或天
五人四或人五天四或天四人三或
人四天三或天三人二或人三天二
或天二人一或人二天一此中且說
極多生者故說預流人天各七問圓
滿預流何處滿七為在天上為在人
中受第七有般涅槃耶此中有說若彼
彼作是說若人中得果則天上滿七
而般涅槃若天上得果則人中滿七
而般涅槃有作是說若彼此生得預
流果不說此生入七有數彼作是說
若人中得果還人中滿七而般涅槃
若天上得果還天上滿七而般涅槃
應知此中初說非理以得果生中有
全是異生攝故是則預流唯應說受
二十七有而施設論說預流者二十
八有流轉往來作苦邊際故不應說
初得果生入七有數問受七有者前
六生中起聖道不有說不起若當起

者應般涅槃有說亦起業力持故不
般涅槃問若滿七有無佛出世彼在
家得阿羅漢耶有說不得彼要出家
受餘法服得阿羅漢有說彼在家
得阿羅漢已後必出家受餘法服如
是說者彼法尒成佛弟子相乃得極
果如五百仙人在伊師迦山中修道
本是聲聞出無佛世弥猴為現佛弟
子相彼皆學之證獨覺果无學不受
外道相故
流轉往來者天上壽盡來生人中人
中壽盡往生天上如富貴者林苑遊
觀流謂中有轉謂本有作苦邊際者
是證苦邊際義問此苦邊際為在苦
中為在苦外若在苦中應非邊際若
在苦外世間現喻當云何通如世金
籌初中後際无不是金苦之邊際亦
應是苦有作是說苦邊際者謂在苦
中即阿羅漢㝡後諸蘊體雖是苦非
後苦因不生後苦不續名苦邊
際有餘師說苦邊際者謂在苦外即
是涅槃永出苦故名苦邊際世間現
喻不必須通非三藏攝不須釋故世

阿毗達磨大毗婆沙論卷第[illegible]

法聖法理各別故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造